

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定八旗通志卷

九十二至
九十三

欽定四庫全書

欽定八旗通志卷九十二

典禮志十五

滿洲祭神祭天典禮四

求福儀注 求福祝辭

背鐙祝辭

獻雉背鐙祝辭

獻鮮背鐙祝辭

獻魚

堂子亭式殿祭馬神儀注

堂子亭式殿祭馬神儀注

堂子亭式殿祭馬神

祝辭

正日祭馬神儀注

正日祭馬神祝辭

次日祭馬神祝辭

求福儀注

求福祭祀前期數日司組官司組司香等向無事

故滿洲九家內攢取棉線並綢片敬捻線索二條
紉以小方戒綢各三片釀醴酒前期一日司組官
二員帶領司組二人司組滿洲二人前往

瀛臺會同奉宸苑官員監看砍取高九尺圍徑三寸
完整柳樹一株以黃布袱包裹費至暫置於潔淨
處屆期安設柳枝石於

坤寧宮戶外廊下正中柳樹枝於石柳枝上懸掛鏤
錢淨紙條一張三色戒綢三片

神位仍如朝祭儀懸掛神幔供畢大低桌上供香碟三醴
酒三琰豆擦饊九碟燂饊九碟打饊九盤炕沿下
供醴酒一罇西炕南首設求福紅漆高桌一桌上
供醴酒九琰煮鯉魚二大碗稗米飯二碗水餽子
二碗其燂饊豆擦饊打饊皆於桌上各以九數層
縈擺列高桌後西炕上設褥二以練麻一縷繫於
神箭之上以九家內攢取之各色棉線捻就線索
二條暫懸掛於神箭上神箭立於西炕下所設酒

罇之北其捻就黃綠色棉線索繩上以各色綢片夾繫之其本則繫於西山牆所釘鐵環末則穿出戶外繫於柳枝司香婦人等鋪叩頭黃花紅氈

皇帝

皇后親詣行禮入

坤寧宮立於南首司俎首領太監司俎太監等如朝祭儀席地列坐奏三絃琵琶鳴拍板司祝進擎神刀誦神歌禱祝三次每次禱祝則太監等歌鄂囉

羅禱畢司香舉線索練麻神箭授於司祝司香及
司香婦人舁西首所設求福高桌出於戶外供於
柳枝前司祝左手擎神刀右手持神箭出進於桌
前立司香婦人於檻內鋪黃花紅氈

皇帝居中

皇后在檻內東首跪司祝於桌之右首對柳枝舉揚神
箭以練麻拂拭柳枝初次誦神歌禱畢司祝東向
鞠躬舉神箭奉練麻於

皇帝

皇帝三將而懷之鳴拍板之太監等歌鄂羅羅司祝二

次舉揚神箭誦神歌禱畢仍奉練麻於

皇帝

皇帝仍三將而懷之太監等歌鄂羅羅司祝三次舉揚

神箭誦神歌禱畢奉練麻於

皇后

皇后亦三將而懷之太監等歌鄂羅羅

皇帝

皇后一叩頭興坐於西炕所鋪褥上舉桌上所供之酒
灑於柳枝上以桌上所供之饌夾於柳枝所有枝
叉之間進求福高桌置於原處司祝入進於

神位前舉揚神箭誦神歌禱畢奉練麻於

皇帝

皇帝三將而懷之如前儀司祝二次舉揚神箭誦神歌
禱畢仍奉練麻於

皇帝

皇帝仍三拑而懷之司祝三次舉揚神箭誦神歌禱畢

奉練麻於

皇后

皇后三拑而懷之如前儀每一拑太監等仍歌鄂囉羅

司祝以神刀授於司香取神箭上所繫之線索二

條其神箭亦授於司香司香以神箭置於原處

皇帝

皇后興

皇帝進於

神位前跪於常祭行禮處一司祝奉線索一條於

皇帝繫掛一司祝奉線索一條於

皇后繫掛一司祝於西首跪祝祝畢一叩頭興合掌致

敬

皇帝

皇后同一叩頭興

皇帝

皇后仍坐於西炕所鋪褥上司祝及司香等以所供

福胙盛於碟內請

皇帝

皇后受福受福畢

皇帝

皇后興還宮所餘

福胙均不令出戶俱分給司俎及宮中太監等食之不

使稍有餘剩魚之鱗刺司俎官等持之投於潔淨
河內柳枝上所夾之鮓亦令衆人食之不使稍有
餘剩其夕祭求福如夕祭儀繫幔於架上安奉

神位炕上設二大低桌桌上供香碟五醴酒五棗豆擦鮓
九碟燂鮓九碟打鮓九盤司祝繫裙束腰鈴執手
鼓如常祭儀誦神歌禱祝太監等仍擊鼓鳴拍板
禱祝畢司祝釋裙與腰鈴祝禱叩頭

皇帝

皇后行禮仍如夕祭儀叩頭畢所供之

福胙亦不令出戶卽釀酒所餘糟粕俱做為糜粥分給

司俎及宮中太監等食之食畢取柳枝所繫線索
收貯囊內仍懸掛於西山牆其柳枝司俎官司俎
及司俎滿洲等送赴

堂子至除夕同神杆淨紙化之

皇帝

皇后所掛線索過三日後解下

皇后親持入

坤寧宮授於司祝司祝接受貯於囊內懸掛之

皇后一叩頭還宮

樹柳枝求福司祝於戶外對柳枝舉揚神箭誦

神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之綵線

樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠懃

我某年生小子憫我某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥舊
集九敘阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神兮
佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉
祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮
如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻
兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽
其延兮

朝祭

神前求福祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝
君佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某

年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之緣

線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠

憫我某年生小子憫我某年生小子

為某人祭則
呼某人本生

年綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥

舊集九敘阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神
兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以
嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂
兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其
獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而
壽其延兮

夕祭

神前求福祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延佛立佛多鄂謨錫

瑪瑪之神位某年生小子某年生小子

為某人祭
則呼某人

本生
年

今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉

揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫

我某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

綏以多福承之於

首介以繁祉服之於膺千祥薈集九敘阜盈亦既

孔皆福祿來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔
於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙
兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮如本之榮兮食則
體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲
其增而根其固兮年其永而壽其延兮

謹案樹柳枝為嬰孩求福祭祀司祝於戶外對柳
枝舉揚神箭誦神歌禱詞惟去偕老而成雙兮二
句添改體其暢而身其
康兮一句餘俱同上

春季獻雉雞背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

敬以家畜珍禽噍頸落羽

以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀
以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長
兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我
年而壽我兮

謹案夏季獻子鵝背燈祭祀祝辭與春季獻雞祝辭同惟秋季獻魚則曰敬以江河所獲羞珍以獻於神冬季獻雉並獻各鮮則曰敬以山林所獲羞珍以獻於神餘俱同

堂子亭式殿祭馬神儀注

正日祭馬神於

堂子亭式殿司組官一員司組一人於

亭式殿內高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張案上

供打糕一盤醴酒一琖縛馬鬃尾綠紬條二十對

又於地上所設低桌上供大碗二一盛酒一空設

司香點香牧長牽白馬十匹立於

亭式殿外甬路下東面向西奏三絃琵琶之太監二人於
甬路上西面向東鳴拍板拊掌之看守

堂子人東面向西俱坐司祝進跪司香舉臺琰授司祝司
祝接受獻酒六次司俎官一員於

亭式殿外階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板
拊掌司祝每獻酒將所獻之酒注於空碗內復自
盛醴酒碗內挹新酒注於二琰中獻之每獻酒司

組官贊歌鄂囉羅看守

堂子人歌鄂囉羅六次獻畢以臺琰校於司香司祝一叩
頭興合掌致敬司組官贊停拍板其三絃琵琶拍
板暫止司香舉神刀校司祝司祝接受神刀進司
組官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝
一叩頭興司組官贊歌鄂囉羅則歌鄂囉羅司祝
擎神刀禱祝三次誦神歌祝禱一次擎神刀禱祝
時則歌鄂囉羅誦神歌祝禱三次如前儀如是九

次畢司祝一叩頭興復禱祝三次以神刀授於司
香司組官贊傳拍板其三絃琵琶拍板皆止司祝
一叩頭興合掌致敬立於近高案東首取案上縛
馬鬃尾紬條於香爐上薰禱以縛馬鬃尾紬條授
於司組官退司組官以縛馬鬃尾紬條授於牧長
繫於馬之鬃尾所供饌酒分給牧長等

正日為所乘馬祭祀

堂子亭式殿祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子

某為

人之馬祭則呼
某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神
其貺我神其佑我

正日祭馬神儀注

正日為所乘馬於祭馬神室中祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛

西山牆梁上南北所釘之二鐵環以淨紙二張各
四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供

佛之髻金小亭連座奉安於神幔前東向啓亭門大炕上
設紅漆大低桌二桌上供香磬三醴酒三琰打餅
搓條餠餠九盤炕沿下供醴酒一罇罇前鋪紅氍
設獻酒長低桌桌上列黃磁大碗二一盛醴酒一
空設司俎大監等預進包錫紅漆大桌二設於中
間屋內鍋旁西向分為二行擺列屆時司香點香

司俎太監司俎等進猪二於

祭室門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二
司俎官司俎四首領太監一以次進三絃琵琶在
前次五人排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍
板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於獻
酒桌前跪司香舉臺琖投司祝司祝接受獻酒六
次每一獻將所獻之酒注於空碗內復自盛醴酒
碗內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等歌

鄂囉羅六次獻畢司祝以臺琰授於司香一叩頭
興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦
人撤盛酒之二椀並獻酒之桌設司祝叩頭小低
桌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復
奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等
歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎
神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如
前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次

以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立
避於旁司祝跪祝叩頭興合掌致敬司香婦人
撒

佛

菩薩前供酒二盞移亭座稍後闔其門二香磬擎出戶外
供於

祭室檐下旁西山牆所設

亭內移神幔稍南

關帝神像前所供酒並香碟皆移正中酒樽以淨袱幕之
秦三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人
斂氈三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琰授於司
祝司組太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司
組滿洲一人屈一膝跪按其猪司組官及司組首
領太監內監等秦三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪
於炕沿下三折紅氈上斜向西南舉臺琰獻酒一
次司組等照前歌鄂羅羅獻畢司祝致禱以二琰

酒合注一琰中司組滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以臺琰授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司組滿洲執猪尾移轉猪首向東司組太監等進前昇猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琰校司祝司祝接受臺琰昇第二猪入門獻酒灌酒如前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌前令司組婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦人撤去氈進紅漆長桌設於西炕前以接血木槽

盆列高桌上撤去所供饌酒猪氣息後司俎等轉
猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大鍋
內頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燂淨亦煮於大鍋
內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出院內整理潔淨
舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進
於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮鍋內司俎太
監等置皮於盛皮木槽盆內撤其色錫大桌二仍
以膽與蹄甲貯紅漆小木磔內置於炕上所設之

大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筋
一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二錫裏
木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾樁向後
肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臙脂連油整
置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾紅紬條七十對置
於大低桌上司香婦人鋪紅氍一司香舉醴酒椀
一司香舉空椀齊進立又一司香舉臺琖授司祝

司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒換琖注酒及
司組大監等奏三絃琵琶司組等鳴拍板司組滿
洲拊掌歌鄂羅羅三次俱如前儀三獻畢以臺琖
授於司香一叩頭興合掌致敬復跪祝叩頭興取
桌上縛馬鬃尾紬條於香碟上薰禱授於司組官
司組官授於上駟院侍衛侍衛等分給各廐祭肉
皆盛盤內於桌前挨次擺列令上駟院大臣侍衛
官員廐長廐丁等進內食之食畢司組太監等撤

出皮骨皮油給上駟院骨膽蹄甲並所掛淨紙司
組官送潔淨處化而投之於河隨將神幔收捲其
二香碟並

關帝神像前所供香碟一皆供於繪花紅漆抽屜桌之東
邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮
條穿大小鈴七枚繫樺木桿稍懸於架梁之西其
黑漆神位供於神幔之東北炕上設紅漆大低桌

二桌上供香磬五醴酒五琖打餅搓條餠餠九盤
炕沿下供醴酒一罇司組大監等設桌如朝祭儀
屆時進豬置於常放之處司香點香司香婦人以
司祝祝禱時所坐黑漆杌置

神位前司組太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束
腰鈴執手鼓進於

神位前司組太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴
拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊

鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋踮步

祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復

盤旋踮步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以

和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板

三鳴以和之二次向後向前盤旋踮步祝禱惟擊

鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板

三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次

誦神歌以禱鼓擊四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人
釋閃鍛裙腰鈴司香婦人鋪紅氍司香婦人復設
司祝叩頭小低桌司祝禱叩頭畢酒罇以淨袂罽
之司香婦人斂氍三折之鋪於近炕沿處置醴酒
一椀空琖一於炕沿上司組大監等舁猪入門置
炕沿下首北向司組滿洲一人屈一膝跪按其猪

司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛酒
椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳
司祝灌酒於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司俎滿
洲執猪尾移轉猪首向南司俎大監等進前俎猪
暫順放於包錫大桌上司祝跪從盛酒椀內挹酒
注於琖中俎第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝灌
酒畢一叩頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令
首西向省之每桌前令司俎婦人二舉錫裏木槽

盆接血司香婦人撤去氈進紅漆長高桌設於北
炕前以接血木槽盆列長高桌上撤去大低桌上
所供之饌惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首順
桌向南直放其去皮節解灌血腸煮肉以及撤出
包錫大桌俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之
俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一隻供於炕
上二大低桌上以二猪之肉分置二錫裏木槽
盆內如朝祭儀供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青紬條三十對置
於大低桌上司香婦人鋪紅氍司祝進跪祝叩頭
合掌致敬司香婦人收氍以司祝所坐之杌置夕
祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於
桌之東撤出香礫內火並鐙掩竈內火展背鐙藍
布幕蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監移鼓於幕前
近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時
擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之次

司祝執鈴椀振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三
鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請
鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司
祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和
腰鈴之聲禱畢擊鼓三點拍板一鳴而止捲起背
鐙神幕開戶移入鐙火撤祭肉取縛馬鬃尾青紬
條於香磬上薰禱授於上駟院侍衛等分給各廐
祭肉皮油及饊分給上駟院人等收捲神幔夕祭

香磬五供於繪花黑漆抽屜桌之南邊

正日為所乘馬於祭馬神室中朝祭誦神歌禱

祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝

君某年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬

祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我神其佑我

朝祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬獻染盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮
齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其

貺我神其佑我

夕祭坐於杙上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年

錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾

琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都

蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之馬祭則呼某人永生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶

風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮

溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我神其佑我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子

為某人之馬祭則呼某人

年 本生

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興

兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我神其佑我

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子

為某人之馬祭則呼

某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以

興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾
以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我
神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬祝者

撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行
兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊
其無櫻兮神其貺我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮
齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其
貺我神其佑我

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀也諾延某年生小子

為某
人之

馬祭則呼某
人本生年今為所乘馬敬獻染盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納

丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子
為某人之

馬祭則呼某
人本生年今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮

齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無櫻兮神其

貺我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呀呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
甌窰以迓神兮納爾琿肅將迎兮俯坐以俟納爾
琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降
兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神
鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬

祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無櫻兮神其貺我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔染盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古

伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於
位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰某年生

小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊

以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食
草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無
櫻兮神其貺我神其佑我

謹案次日為牧羣繁息於祭馬神室中祭祀儀注
惟改今為所乘馬句為今為牧羣繁息餘俱同

次日為牧羣繁息於祭馬神室中朝祭誦神歌

禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝

君某年生小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為牧羣繁息

敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘯
霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發
育兮如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

朝祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年 今為牧羣繁息敬獻粢盛嘉悅以享

分

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年 今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起分

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯

兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

夕祭坐於杙上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年
錫惟靈安春阿雅喇穆哩哈納丹岱琿納爾
琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都
蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮

嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮蓄艾以騰
兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其貺我
神其佑我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子

為某人之馬
祭則呼某人

年本生今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以

興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮蓄艾
以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其

貺我神其佑我

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子

為某人之馬祭則呼

某人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣

以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧
艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神
其貺我神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子

為某人之馬祭則呼某人木生年

今為牧羣繁息敬祝

者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以
行兮食草以壯兮鬻艾以騰兮如萌芽之發育兮
如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹盛琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

夕祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬獻藥盛嘉悅以享

兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納

丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
甌竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾
琿祕以祀兮凡筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降
兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神

鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為牧羣繁息

敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘯
霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發
育兮如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙
寬潔染盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古
伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於
位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰某年生

小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫

脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮

食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根
本之滋榮兮神其貺我神其佑我

欽定八旗通志卷九十二

欽定四庫全書

欽定八旗通志卷九十三

典禮志十六

滿洲祭神祭天典禮五

堂子陳設供器
祭神器
必用之

項 坤寧宮陳設供器

造做類 成造器皿

祭神器皿
必用之項
供獻物品
馬神室內

陳設供器 祭祀器皿

必用之項

堂子陳設供器

鄉食殿內鑲紅片金黃緞神幔一

銅香磬三

黃漆大低桌二

盛七里香鑲嵌螺鈿漆匣一

盛器四黑漆監櫃一

掛拍板紅漆木架二

黃紗蠹燈四

紅紙蠹燈三十二

亭式殿內供楠木高案一

銅香鑪一

案下設掛紙錢杉木柱一

黃紗矗鎧四

亭式殿前中間設立神杆石一

兩邊設王貝勒貝子入八分公等立神杆石各一

尚錫神亭內供楠木高案一

銅香鑪一

案下設掛淨紙杉木柱一

祭神器四

饗殿內獻酒楠木低桌一

盛酒大藍花磁碗二

盛酒紅花磁缸二

浴

佛黃大磁浴池一

盛酒大黃磁碗二

鐵神刀一

三絃一連黃三梭布套

琵琶一連黃三梭布套

花梨木拍板十

亭式殿內獻酒楠木低桌一

盛酒大藍花磁碗二

盛酒暗龍豆綠磁缸二

尚錫神亭內盛酒大藍花磁碗一

饗殿內鋪地涼席八方

鋪甬路涼席十六方

黃緞拜褥二

盛拜褥硃漆箱一

甬路中路鋪棕毯十八方

供獻物品

每月初一日

堂子供饌酒俱照

坤寧宮所供饌酒供獻外

四月初八日浴

佛供椶葉餠醴酒

祭馬神正日供打糕醴酒

春秋二祭立杆大祭索繩上掛黃綠白三色高麗
紙錢各二十七張

亭式殿內掛黃綠白三色高麗紙錢各二十七張

掛紙錢用三色棉線各五錢

正月初三日每月初一日四月初八日每逢祭馬

神正日

亭式殿內掛紙錢各二十七張

掛紙錢用三色棉線各五錢

每月初一日

尚錫神亭內掛淨紙各二十七張不鏤錢文用整高麗紙

必用之項

正月初一日

亭式殿內點鐙用五兩重黃蠟燭三枝

春秋二季大祭用索繩各三條

索繩上夾九色綢條每色各九尺

楠木神杆木頂各一分

松木神杆各一

神杆上懸長二丈染黃色高麗布神旛各一

捻索繩棉線各三觔八兩

春秋二季染索繩紙錢高麗布神旛用紫花各五

觔

槐子各五觔

礬各一觔

五兩重黃蠟燭各七枝

浴

佛用紅蜜八兩

棉八兩

五兩重黃蠟燭七枝

十二月二十六日恭請

神位供於

堂子正月初二日由

堂子請

神位進

宮點鐙籠用五兩重黃蠟燭各四枝

坤寧宮陳設供器

供朝祭

神繪花紅漆抽屜桌一

供

佛髮金小亭一

座一

鋪黃青紅三色蟒褥三

髮金小亭一連座

鋪黃青紅三色蟒褥三

恭貯

菩薩像黃漆木筒一

恭貯

關帝神像紅漆木桶一

神位前遮蔽黃綢袱一方

包裹

佛亭

菩薩像

關帝神像木筒黃緞袱四方

請

神位用大高麗紙四張

雕龍頭髻金紅漆三角架一對

鑲紅片金黃緞神幔一

穿繫神幔黃棉線繩一條

盛索繩高麗布囊一

繫練麻神箭一枝連黃綢套

供夕祭

神繪花黑漆抽屜桌一

恭貯

神位紅漆匣一

黑漆架一

鑲紅片金青緞神幔一

繫神幔黃棉線繩一條

供

蒙古神有靠黑漆座一連紅片金褥

黑貂褥一不鋪設置於匣內

包裹夕祭

神位黃紡絲祇四方

大小鈴七枚穿黃色皮條連樺木桿

小鐵腰鈴一分

背鐙青表白裏夾綢幙二連黃絲繩鐵環

置放腰鈴有靠黑漆小杌一

盛銀器花梨木雕龍大櫃二

小櫃十二

朝祭夕祭鏤花鍍金銀香碟八

西楹設供

佛

菩薩大亭一連黃片金褥

楠木祭天神杆一連楠木圓斗

立神杆楠木倚柱一

立神杆石一

柳樹枝石一

盛七里香鑲嵌螺鈿漆匣一

祭神器皿

供饌酒紅漆大低桌四

供肉紅漆長高桌一

獻酒紅漆長低桌一

司祝叩頭紅漆小低桌一

省猪包錫紅漆大高桌二

供肉銀裏楠木大槽盆二

盛血銀裏楠木小槽盆二

獻神擺列緞足紅漆低桌一

獻神盛金銀錠繪畫金龍紅漆木磬一

三弦一連黃三梭布套

琵琶一連黃三梭布套

繫三弦琵琶套縹各一條

花梨木拍板十一

鐵神刀一

點香銀筴一雙

司祝祝禱時所坐黑漆杌一

點香銀瓦壟一

點香銀匙一

司祝所繫大腰鈴一分

閃緞裙一

鐵箍鼓一連紅漆架鼓槌

手鼓一連包獺皮鼓槌

備用手鼓一連槌

包裹手鼓與裙藍三梭布袱一方

供饌銀盤十一

獻酒銀臺二

供酒銀錢十一

供獻果品銀碟二十

盛酒銀壺一

供胙肉銀碗五

烏木筋五雙

灌血腸銀溜子一

盛饅中等銀盤十三

盛淨水磁缸二連架蓋

打饅石一

打饅木榔頭十

分肉銅盤六十一

灌血腸銅勺一

漆湯銅海一

挹水紅銅勺一

盛蜜紅銅壺一

盛清酒藍花磁罇十

煮肉接口廣鍋二

包錫蓋二

蒸饅廣鍋一

盛胙肉銀鈎子二

遮蔽神幔黃粗布祇二

遮蔽炕沿裹柱子黃三梭布祇四

遮蔽整理腸臟木槽盆白粗布祇二

遮蔽盛麪有柄木槽盆三梭布祇九

遮蔽盛搓條餗餗方盤三梭布祇十五

遮蔽盛肉大盤白三梭布祇六

遮蔽盛饊方盤三梭布祇三

遮蔽設祭肉大桌黃粗布祇一

遮蔽整理腸臟熱水三梭布祇六

鋪地油厚高麗紙三張

遮蔽盛肉木槽盆油三梭布祇二

鋪地油三梭布祇一

遮蔽餹油紡絲祇八

遮蔽肉湯油三梭布祇三

搗酒罇黃漆架二

紅漆竹楨九

洗米盛麪搗肉大小有柄木槽盆八

盛搓條餗餗方盤二十

大小木槽盆二十

遮蔽隔扇黃粗布袱二

包淨紙索繩黃三梭布袱四

遮蔽盛饊食盒畫龍黃三梭布袱二

漉酒與湯高麗布小方七十二塊

挹湯亮鐵勺二

挹水鐵勺四

整理腸臟錫裏杉木槽盆四

盛酒藍花磁罇四

盛饊黃漆食盒五

叩頭所鋪黃花紅氍二方

黃緞圓頂八人輿二

鋪輿黃紅蟒褥二

黃翎氍帽黃緞駕衣帶四十八分

黃緞衣帶四分

引仗四對連黃綢套

遮蓋紅氊紅漆架一

備用架一

紅氊一方

遮蔽供小肉稗米飯銀碗錫蓋四

銀匙二

銀三鑲烏木筯二雙

祭天紅漆高桌一

切肉絲花梨木方盤桌一

紅漆大方盤二

切肉絲案板十

煮祭天肉紅銅鍋一連紅銅蓋

大銅海一

擡銅海鈎四連繩

擡錫鈎四連木柄

遮蔽雨雪油紙大繳二

鐵鐙二

祭天遮蔽桌張白三梭布祆二

遮蔽方盤白三梭布祆三

遮蔽祭天肉腸臟白三梭布祆四

求福紅漆大高桌一

大藍花磁碗二

黃磁淺九

揩抹地白粗布三十方

抹布一丈六尺

供獻物品

正月初三日供饊子

三月初一日供打饊搓條饊饊

四月初八日五月初一日供椒葉饊饊

六月初一日供蘇葉饊饊

七月初一日供淋漿饊

八月初一日供煤餃子

常日俱供灑糕

求福供打糕煤糕豆擦糕水餃子鯉魚稗米飯醴

酒

三月初一日九月初一日供清酒

每月初一日供醴酒

常日供淨水

正月初三日每月初一日供時鮮果品

祭天供稗米飯並灑米

立杆大祭次日祭天並祭馬神俱用大猪外

每日祭神每月祭天用中等猪

每日祭神神幔上掛連四淨紙二張

供七里香八碟

每次祭天於神杆上夾淨紙一張

造做類

正月供饊子以紅白稷米各磨麩搓為細條繞挽

做成以蘇油煤熟盛於盤內供獻

三月春季立杆大祭供打糕搓條餠餠以稷米蒸飯置於石用木榔頭打爛又以炒黃豆磨麪攪合拉成長條另於菽麥麪內攪以稷米麪攪合搓微長條繞攪煤以蘇油與打糕相間層累擺列朝祭則累以九層糕之上以做搓條餠餠之麪做成鹿與松塔列於其上盛於盤內供獻夕祭則累以五層以炒豆麪各一撮置於其上盛於盤內供獻

五月供椶葉餠餠以稷米為麪以小豆為餡用椶葉裹包蒸之盛於盤內供獻

六月供蘇葉餠餠以稷米為麪以小豆為餡用蘇葉包裹蒸之盛於盤內供獻

七月供淋漿糕以蒸稷米為麪入水攪勻盛於布袋內用布祇鋪於蒸篾篋置於其上澄汁下鋪鈴鐺麥外以檀裹蒸熟方切四角分為十分盛於盤內供獻

八月供餃子以稷米蒸飯置於石上以木榔頭打之以小豆為餡形式微長用蘇油煤熟盛於盤內供獻

九月秋季立杆大祭供打糕搓條餽餽一切造做悉如三月儀惟不用炒豆麪仍以蘓油合做糕上置小豆各一撮

常月俱供灑糕以稷米麪層層撒於蒸籠之上下鋪小豆上灑小豆蒸熟方切四角分為十分盛於

盤內供獻又名蒸糕

四月初八日供椶葉饘饘成造如五月椶葉饘饘法求福供打糕仍以木榔頭打做攪入炒豆麪層累擺列水饅子亦如打糕法豆擦糕則以稷米為麪做為水饅子粘以小豆蒸之燥糕亦用稷米為麪做為水饅子以蘓油煤之椀內所盛之水饅子則以稷米為麪做為小水饅子煤熟以水研小豆為末拌以供獻

每歲春秋二季立杆大祭釀所用清酒於四十日
前在

坤寧宮內西炕前安置釀清酒有睇眼缸之架下放
錫接盤接盤下放木板一塊接盤上設缸先將稷
米淘洗不留些微渣滓純如淨水後蒸為飯晾涼
入於缸內另將麴研為細末以玉泉水沸湯攪勻
俟稍溫盛於籠屉上所淋麴水亦傾入缸內以拐
木攪勻缸之上以有隔眼紅銅絲蓋蓋之其上以布

袱遮蔽之若遇天寒以氈遮蔽之自釀酒之日起
以神刀壓置缸上十日後仍如前法添入涼稷米
飯麴水用拐木攪勻以布祇遮蔽之又過十日不
入麴水以蒸稷米熟飯入於缸內仍用拐木攪勻
以布祇遮蔽之得酒後以玉泉水滿貯於缸仍用長
拐木攪勻次日榨之榨酒將畢稍留酒根復添入
玉泉水攪勻二次榨之榨畢出糟粕於缸付之神
厨另將稗米磨為細末攪入糟粕內蒸之各為塊

或裹以穀草或裹以稻草遮以瓊塊俟發二十一
日成麴後穿其中為眼以繩貫之掛於竈前每日
燒柴百觔燻麴以得其色每月祭神所用醴酒於
神厨內釀之預於三日前蒸稷米為飯攪以麴水
即貯於罇內亦以小拐木攪勻以布祇遮蔽之若
遇冬令置於煖處

成造器皿

蒸稷米飯整木剝做接口籠屉二

蒸糕托蒸篋子椶木撐六

蒸稷米飯漆水溜子二

遮蔽籠扈白布套三

遮蔽汲泉水桶黃三梭布祇三

遮蔽盛淨水桶白粗布祇十二

遮蔽稷米麪白三梭布祇二

鋪籠扈白三梭布祇十二

盛稷米白粗布夾袋二十

做淋漿糕擠水高麗布夾袋四

做淋漿糕遮蓋籠屉蓋油三梭布袱一

做淋漿糕遮蔽籠屉白氈一

遮蔽做淋漿糕之麪白硬紗袱三

紗篩籬底十二

遮蔽淋漿糕高麗布袱六

遮蔽酒麪黑氈一

盛稷米缸九

收貯器皿黑漆豎櫃二

盛淨水紅漆杉木桶二十

鐵箍杉木水桶二連扁擔

盛肉絲鐵漏勺一

蒸餾鐵鏟二

燎頭蹄鐵叉五

鈎肉鐵鈎四

遮蔽竈內火鐵門三分

盛骨用包猪皮安鐵箍柱筒二

釀清酒有罍眼大缸一連架

遮蔽缸有隔眼紅銅絲蓋一

安放酒缸松木板一

接釀酒缸錫接盤一

做蒸篦用線麻半觔

做蒸篦秫秸六十束

做遮麴水箱用稻草八十捆

盛肉鐵漏筴籬四

烙鐵一

烙鐵板二

剪子五

碓房內安設碾子二

拐磨子一

木碓一分

金斗一

板斗一

磨一

椀一

汲泉水桶十二

整理肉松木桌二

蒸糕用椶木鏟二

做搓條餠餠松木低桌二十

盛綢條棉線紅漆盒四

盛麪大菠蘿四

柳斗四

大小柳條筐七

簸箕八

瓢四

打糕石一

大小柳罐八連繩

筥簞六

蒸稷米飯廣鍋一

炒豆廣鍋一

必用之項

正月初三日供餽子祭祀做餽子用白稷米四金斗

紅稷米四金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

取煤餽子油蘇子七金斗

煮肉蒸糕釀醴酒用柴一千三百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等豬四

二月初一日供灑糕祭祀做灑糕用紅稷米四金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

煮肉蒸餠釀醴酒用柴一千三百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等猪四

三月初一日供打餠大祭做打餠用紅稷米金斗

四石

釀清酒用稷米金斗一石

做搓條餠餠用稷米金斗一石六斗

莊麥金斗二石

取煤搓條餉油蘇子金斗二石

黃豆四金斗

造麴用稗子米金斗一石

煮肉蒸糕釀清酒炒豆煤搓條餉用柴五千觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

蒸稷米飯用五兩重黃蠟燭九枝

一兩五錢重黃蠟燭八枝

黃土二十筐

時鮮果品十八碟

大猪五

四月初一日供灑醮祭祀做灑醮用紅稷米四金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

煮肉蒸糕釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等猪四

五月初一日供椒葉餠祭祀做椒葉餠用紅

稷米四金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

椒葉一萬片

蘇油十斤

煮肉蒸糕釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八磔

中等猪四

六月初一日供蘇葉餠餠祭祀做蘇葉餠餠用紅

稷米四金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豕豆一板斗二升

蘇葉一萬片

蘇油十觔

煮肉蒸餠釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臍用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等猪四

七月初一日供淋漿餠祭祀做淋漿餠用麋子米

七金斗

鈴鐺麥五金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

煮肉蒸淋漿餹釀酒用柴一千四百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等豬四

八月初一日供燥餃子祭祀做燥餃子用紅稷米

八金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

取燂餃子油用蘇子八金斗

煮肉燂餃子釀醴酒用柴一千四百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八磔

中等豬四

九月初一日供打醮大祭做打醮用紅稷米金斗

四石

釀清酒用稷米金斗一石

做搓條餠餠用稷米金斗一石六斗

菽麥金斗二石

取燥搓條餠餠油用蘇子金斗二石

小豆四金斗

造翅用稗米金斗一石

煮肉蒸糕釀清酒煤搓條餠餠用柴五千觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

蒸粳米飯用五兩重黃蠟燭九枝

一兩五錢重黃蠟燭八枝

黃土二十筐

時鮮果品十八碟

大猪五

十月初一日供灑糕祭祀做灑糕用紅粳米四金

斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

煮肉蒸餠釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臍用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等豬四

十一月初一日供灑餠祭祀做灑餠用紅稷米四

金斗

釀醴酒用粳米一金斗五升

白豇豆一板斗二升

煮肉蒸餠釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八碟

中等猪四

十二月初一日供灑餠祭祀做灑餠用紅粳米四

金斗

釀醴酒用稷米一金斗五升

白豕豆一板斗二升

煮肉蒸醪釀醴酒用柴一千二百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

時鮮果品十八磔

中等猪四

祭天用猪一

稗米板斗一升

白鹽五觔

煮肉與飯用柴三百五十觔

整白連四淨紙一張

求福祭祀做餽用紅稷米七金斗

取油用蘇子六金斗

黃豆一板斗

白小豆一板斗

稗米板斗一升

小米板斗五升

一觔八兩重鯉魚二尾

練麻四兩

高醬八兩

做索繩用黃綠二色棉線一觔八兩

索繩上所夾綢條用九色綢每色各三尺

做囊用高麗布一丈二尺

包裹柳枝用黃粗布袱二各長一丈寬五幅

柳樹一株

做饅釀酒煤饅煉油蒸魚煮稗米飯蒸豇豆餅子

炒豆洗器皿用柴一千五百觔

四月初八日浴

佛祭祀做椹葉餠餠用紅稷米四金斗

白豇豆一板斗二升

釀醴酒用稷米一金斗五升

蘓油十觔

椒葉一千片

蒸餚釀酒用柴二百觔

常日做所供灑餚用紅稷米四金斗

小米一升二合

白豇豆一板斗

黃豆六合

煮肉蒸餚用柴一千一百觔

煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

中等猪四

馬神室內陳設供器

紅漆繪花抽屜桌一

供

佛小亭一連座

鋪黃青紅三色蟒褥三

鑲紅片金黃緞神幔一

繫神幔黃棉線繩一條

廊下西首安設紅漆大亭一

供夕祭

神黑漆繪花抽屜桌一

黑漆架一

鑲紅片金青緞神幔一

繫神幔黃棉線繩一條

供

蒙古神有靠黑漆座一連紅片金褥

大小鈴七枚穿黃色皮條連樺木桿

小鐵腰鈴一分

背鐙藍布幙二

安放腰鈴有靠漆小杌一

銅香磬八

祭祀器皿

供饌紅漆大低桌四

供肉紅漆長高桌一

獻酒紅漆長低桌一

司祝叩頭紅漆小低桌一

省猪紅漆包錫高桌二

供肉錫裏大木槽盆二

接血錫裏小木槽盆二

三弦一連黃三梭布套

琵琶一連黃三梭布套

拍板五

鐵神刀一

司祝祝禱時所坐黑漆杌一

點香銅瓦瓏一

銅匙一

銅筯一雙

司祝所繫大腰鈴一分

閃緞裙一

鐵籊鼓一連紅漆架鼓槌

手鼓一連包獺皮鼓槌

供饌大藍花磁盤九

供酒藍花磁棗五

供肉藍花磁碗五

烏木筯五雙

盛肉銅盤五十

盛水缸二

打饅石一

煮肉大鍋二

蒸饅大鍋一

案板四

司祝叩頭紅氈一方

供獻物品

打饅各九盤

醴酒各二罇

大猪各四

七里香各八碟

神幔懸掛鏤錢文連四淨紙各二張

縛馬鬃尾三色綢條各一千七百六十對

必用之項

蒸稷米飯用紅稷米金斗一石五斗

釀醴酒用稷米二金斗

做搓條餽餽用稷米七金斗

菽麥八金斗

黃豆一金斗

取煤搓條餗餗油用蘇子金斗一石

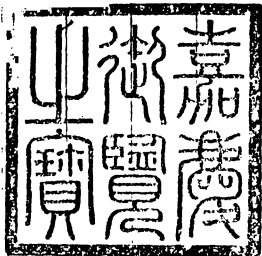
煮肉蒸稷米飯煤搓條餗餗炒豆釀酒用柴三千

二百觔

一兩五錢重黃蠟燭十枝

煮肉整理腸臟用白鹽十觔

蒸稷米飯用黃土十二筐

欽定四庫全書

史部

欽定八旗通志卷

九十四至
九十七

欽定四庫全書

欽定八旗通志卷九十四

學校志

謹案學校之制與選舉相表裏後世選舉與古異故學校之教亦異唐宋元明選舉之法又微異故學校之教從而亦微異大抵古司徒司樂論德論材後世變而論文藝文藝之中唐以詞章為主而輔以經義宋經義詞章遞相主輔元明則經義為

主而輔以詞章延佑之六經兼採古注洪武之三
場沿為今體其選舉之法即其學校之教矣我

國家

列聖相承振興聖典宏獎儒風

太祖

太宗經綸草昧所為汲汲於興賢育才者選舉志載之詳

矣

世祖定鼎中原奄有四海府州縣衛諸學皆沿明代舊規

而修舉益詳考核益慎於八旗子弟督課尤詳宗
室則有宗學覺羅則有覺羅學八旗則有

咸安宮景山及國子監所管諸官學八旗世職幼官
又各有學皆簡其師長豐其廩餼嚴其章程明其
勸懲所以造就而成全之者美意無乎不至良法
無乎不周髦士蒸蒸亦遂響然而興起夫從龍勲
舊閥閱相承

景命熾昌貞元會合

帝嫡臣唐作於上而八元八凱應運挺生

穆考寧王集其勲而八虞二虢乘時奮起麟麟炳炳照
耀旂常為

聖朝之股肱心膂為蒼生之霖雨舟楫蓋僕指不能以
僕數此其人豈必待學校而始成哉然而

列聖之意固以為揅挂萬古之綱常宜明大義經理天下
之繁劇宜知大體其間氣特鍾之異才固不可限
以常格至中人以上以下課以經義則不能不從

事於講肄從事於講肄則不能不讀聖賢之書讀
聖賢之書則耳濡目染漸至於心領神會曉然於
事理之是非事

君必能知大義臨事亦必能知大體即其限於材質不
能大成者亦可嫻於禮教明於廉恥凜然不敢妄
為而不失

開國敦龐之舊俗信乎經文緯武具有

睿裁

大聖人智周萬物而

慮通百代所以為教育計者深且遠矣豈徒使英俊之才
殫思於雕繪之詞爭勝於訓詁之學與文士較短
長哉謹詳述規制具著於篇作學校志

學校志一

國子監肄業

順治十一年議准凡覺羅廕生照各官廕生例一
體送監讀書期滿仍開送宗人府

十八年

恩詔滿漢官員文官在京四品以上在外三品以上武官
在京在外二品以上各送一子入監讀書護軍統
領副都統男爵世職侍郎學士以上之子俱為廕
生其餘各官之子俱為監生

康熙四年定

恩詔准廕者先送國子監讀書後授官職

九年二月

諭吏兵二部向來包衣佐領下官員子弟不准為廕監生
今思內外官員効力相同加恩豈宜有異嗣後包衣佐
領下官員子弟應否為廕監生爾部定議以聞

尋議包衣下一品官子弟許其承廕二品至四品
各廕一子入監讀書

詔從所議

十年奉

上諭滿洲漢軍監生內有善於書寫者著禮部選送翰林

院考定具奏所取監生不拘真草鍾王各家亦不論多寡選取彙送

又議准滿洲監生並漢軍識滿漢字監生年滿者定期於二月八月咨部三月九月考試照考定名次挨補其漢軍止識漢字監生應與漢人一體於五月十五日考試

是年議准八旗新舊生員內通行選拔文行兼優者滿洲蒙古起送二名漢軍起送二名入監肄業

十二年覆准凡呈送八旗漢軍各官廕監生及官
學生國子監於策論判語內酌量出題考試再令
繙譯滿漢文一篇務須嚴加闕防彌封各卷擇取
文理優通者送部其未取者令回監讀書如八旗
各助教不行勤課者查出題叅其滿洲識漢字廕
監生官學生不在考試之例

二十二年定覺羅廕生監生由國子監考試移送
吏部

二十四年議准入監肄業之選拔貢生滿洲蒙古起送二名漢軍起送一名

三十一年覆准國子監季考月課雖有成例嗣後考試務親身督課分別獎勵每月朔望令滿漢肄業生齊集講書如視為具文不實心奉行從重議處

三十六年閏三月國子監祭酒孫岳頌司業張豫章疏言國學中向於歲副例俊而外另開選拔一

迨自康熙十年及二十四年各舉行一次今又十
有三年矣除鄉試中式及每年咨送吏部考職外
所存舊選拔寥寥無幾應照舊例選拔尋禮部議
滿洲蒙古起送二名漢軍起送一名赴監肄業如
無文行兼全者寧缺毋濫其卷冊俱由提督學政
送部詳查劄監肄業如有冒濫者將考官糾叅奉

旨依議

四十八年十月奉

上諭八旗漢軍人等亦著應武鄉會試隨經兵部題准八旗漢軍包衣武生併中書部院六品七品八品筆帖式廕生監生及監生之披甲護軍領催拜唐阿等有願應武鄉試者一體考試

五十二年

恩廕宗室一品二品照滿漢文武大臣例送一子入監讀書其未入八分公亦照民公例送一子入監讀書
六十一年八月禮部尚書陳元龍疏言國子監監

生皆由捐納入監能文之士稀少舊例各省學臣
於每學生員內選拔一名送監肄業此例停止已
久應仍照康熙三十六年例令學政於每旗滿洲
蒙古共選拔二名每旗漢軍選拔一名如無文行
兼優者寧缺勿濫如有冒濫將該學政照溺職例
革職奉

旨依議

雍正元年四月奉

上諭八旗滿洲亦著應武鄉會試隨題准滿洲亦照漢軍

考武之例廕生監生及監生之披甲護軍領催拜

唐阿等有願應武鄉試者一體考試

謹案八旗滿洲考試武場

續於雍正十二年停止

是年遵

旨選拔滿洲蒙古每旗起送二名漢軍每旗起送一名入

監肄業

七年照例選拔滿洲蒙古每旗起送二名漢軍每

旗起送一名入監肄業

是年閏七月奉

上諭凡由舉人考試補用之筆帖式俱准其與舉人一體
會試其由貢監考試補用之筆帖式亦准於考試繙譯
舉人時一同考試皆所以廣育人材使之各有所成就
也至由貢監生員考試之小京官筆帖式其中未必無
通曉舉業文藝之人若因其已經出仕遂不得與於鄉
試則彼平日之所學莫由表見亦屬可惜著通行八旗

凡由貢監生員考取之小京官筆帖式內若有願就鄉試者俱准其與舉子等一同入場考試使片善寸長不致遺棄以副國家教養人材之典

八年三月工部侍郎兼管國子監祭酒孫嘉淦疏言

皇上振興學校作育人材

特發帑金以為太學諸生肄業之資

皇恩普被率土懽忻但漢人貢生為數甚多而旗下選拔

不過數人臣前為學政考試八旗生員見其材質
聰俊氣宇軒昂者實繁有人而皆溺記誦詞章之
習不知返躬實踐修己治人之道似為可惜臣之
愚見仰懇

聖恩將旗下生員多行選拔每旗或拔八人或拔十人令
其入監肄業臣等與漢人貢生一體教導候其學
成之日

皇上揀用則滿漢之人才日出於吏治民生必有裨益或

即以之補授助教等官使之督率生徒則八旗官學益加振興矣得

旨著果親王鄂爾奇孫嘉淦會同選拔尋和碩果親王允禮等奏取得鑲黃旗積善等十三名正黃旗明福等十七名正白旗李國奇等十四名鑲白旗泰保等九名正紅旗明正等八名鑲紅旗興柱等七名正藍旗豐盛格等十六名鑲藍旗通善等十名八旗共計九十四名行文禮部劄送國子監肄業

九年戶科給事中周榮祖疏言八旗貢監僅取馬步箭合式即准應試誠恐文理荒疎者亦得倖進應令國子監傳示八旗貢監照例錄科

又國子監例載凡滿洲蒙古漢軍貢監生於鄉試前一年行文該旗將恩拔副歲優等貢官廕生及捐納貢監查明該生旗分佐領年貌三代出身履歷如係官卷即註明祖父伯叔兄弟何項官職再轉行內務府各旗其有包衣貢監須註明包衣滿

洲蒙古漢軍字樣造具清冊於鄉試年二月內咨送到監錄科送試各省駐防八旗一體遵照辦理其呈驗貢監執照與漢貢監同

十三年照例選拔滿洲蒙古每旗起送二名漢軍每旗起送一名入監肄業

乾隆元年奏准八旗拔貢生肄業期滿咨呈吏部以筆帖式分班銓選遇官學助教員缺准與各部院咨送人員一同考選再漢軍拔貢生仍准揀選

川廣雲貴四省州縣佐貳官

七年二月奉

上諭拔貢六年一舉為期太近嗣後定為十二年選拔
一次永著為例

九年兵部侍郎舒赫德請申嚴錄科額數以滿合
二字號貢監雖屬無多不得濫冒錄取宜令國子
監嚴加考試務以精通三場者錄送

二十四年禮部文稱八旗鄉試業奉

上諭停止騎射應行文國子監錄科分別官民字號造冊送部轉送順天府

四十二年五月禮部議覆尚書兼府尹袁守侗奏請八旗貢監生員應鄉試者但令各該旗造冊移咨順天學政及國子監錄科徑送順天府投卷入場其由部取冊轉送之處俱行停止應如所奏奉旨依議

又八旗考試恩監生將八旗官學算學欽天監肆

業各生能通文理者三年一次由國子監奏請

欽派大臣考試取中後赴典簿廳填寫親供辦給執照
一張脩載年貌三代旗分佐領並奏考緣由及所
取派大臣姓名考試年月付本生收執

五十三年奏准正途貢監及廩增附加捐者由國
子監照向例收考俊秀捐納貢監者屆期奏請

欽派大臣彙考

附國子監規條

一滿洲蒙古漢軍監生責成八旗助教務在勤加
教誨不得怠惰徇情以致廢弛

一滿洲蒙古漢軍各監生入監日首謁

先師廟各生排列殿墀禮生贊行四拜禮畢赴彝倫堂
臺下序立謁見祭酒司業行四拜禮隨詣各堂師
相見行二拜禮凡遇進監至大門外下馬不許乘
馬出入

一滿漢各監生於朔望日隨行釋奠禮外有講書

覆講上書覆背諸課程每月三回週而復始兩廂及六堂官講四書性理通鑑博士講五經

一朔望日祭酒司業率屬員諸生拜謁

文廟畢升堂講書

一滿漢各監生聽講書後習讀講章有未能通曉者即赴講官處講解或赴兩廂質問毋得憚煩蓄疑安於愚昧

一滿洲蒙古漢軍廕監生十歲以上到監讀書俟

年滿十八歲考試咨部

一滿洲蒙古漢軍例監生坐監二十四個月

一滿漢各廕監生途遇師長步行者旁立候過乘騎者遠下趨避敢有藐忽抗行者決責

一八旗各項監生請假取具該都統印文到日查明酌量准給

一八旗各官學諸生逐日所填功課冊年終由各助教移付國子監呈堂查閱

以上國子監肄業

欽定八旗通志卷九十四